摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷七十

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百九十 史部

文獻通考卷七十

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考三

郊

魏文帝南巡在頴陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未有祖配

明帝景初元年十月營洛陽南委粟山為圜丘詔曰曹

氏繫世出自有虞氏今祀圜丘以始祖帝舜配號圜丘曰皇皇帝天方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配地郊所祭曰皇地之祇以武宣后配宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以配上帝

按此以郊與圜丘為二處用鄭玄之說其時康成所註二禮方行王子雍雖著論以攻之而人未宗其說然魏晉而後有天下者多起自匹夫其祖父

未有可以配天之功德非如虞夏四代之比而康成之所謂配天者以為周祀天於圜丘以嚳配謂之禘祀五帝於郊以稷配謂之郊又祀五帝及五人帝於明堂以文王配謂之祖祀五神於明堂以武王配謂之宗此三祭者必皆有祖考可配而後可以舉事是以魏文帝之時有郊祀而未有祖配直至明帝時復遠取舜以配圜丘然後以武帝配郊以文帝配明堂蓋拘於康成支離之說是以配

天之祀必俟奕世之後又復上取之遥遥華冑以足之然後可以行禮耳

初侍中高堂隆論郊祀事以魏為舜後推舜配天其後蔣濟著文以追詰隆謂舜本姓嬀其後曰田曹氏族出自邾魏武作家傳自云曹叔振鐸之後又陳思王作武帝誄曰於穆武王冑稷允周則非舜後明甚而横祀非族降黜太祖不配正天皆為繆妄濟曰夫蚪龍神於獺獺自祭其先不祭蚪龍也麒麟白虎仁

於豺豺自祭其先不祭麒虎也如玄之説有虞以上

豺獺之不若邪

自正始以後終魏代不復郊祀

孫權初稱尊號於武昌祭南郊告天用元牡自以居

非中土不修設末年南郊追上父堅尊號為吳始祖

以配天後王嗣位終吳代不郊祀

晉武帝即位南郊燎告未有祖配

泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各

設一座而已時羣臣議五帝即天也王氣時異故殊其號雖名有五其實一神宜除五帝號同稱昊天從之二月丁丑郊祀宣皇帝以配天十一月有司又議奏古者丘郊不異宜并圜丘方丘於南北郊更修立壇兆其二至之祀合於二郊帝又從之是月冬至帝親祀圜丘於南郊自是後圜丘方澤不別立

按以圜丘即郊五帝同一天王肅之說武帝肅外孫也故祀禮從其說

三年帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十月詔復明堂及南郊五帝位見五帝門

詔郊祀明堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄為之詞

祠天地五郊夕牲歌一　祠天地五郊迎送神歌一

饗天地五郊歌一　天地郊明堂夕牲歌一

天地郊明堂降神歌一　天郊饗神歌一

元帝即位於建康太興二年立南郊於巳地其制度皆

太常賀循所定多依漢及晉初之儀

三月辛卯帝親郊祀饗配之禮一依武帝始郊故事時

尚未立北壇地祇衆神並在天郊

始議立郊祀儀尚書令刁協等議宜須旋都洛邑乃

修之司徒荀組據漢獻帝都許即便立郊宜於此修

奉從之

成帝咸和八年制天郊則五帝之佐日月五星二十八

宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太微鈎陳

北極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神從祀

康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某

安帝元興三年劉裕討桓玄走之己卯告成功於南郊

是年帝蒙塵江陵未反其明年應郊朝議以爲宜依周禮宗伯攝三公行事尚書左丞王納之獨曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉從之

郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦世多以騮駒赤馬黑鬣

曰騮漢則但云犢未辨其色江左南北郊同用元牲

禮有事告祖禰宜社之文未有告郊之典也漢儀天

子之喪使太尉告謚於南郊他無聞焉魏文帝黄初

四年七月帝將東巡以大軍當出使太常以一特牛

告祠南郊及文帝崩太尉鍾繇告謚南郊皆有事於

郊也江左則㢡

宋武帝永初二年正月上辛帝親祀南郊大赦

三年九月時營陽王已即位司空徐羨之等奏髙祖武皇帝宜

配天郊詔可
孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉
至時或雨遂遷日有司行事
有司奏按魏代郊天值雨更用後辛晉代顧和亦云
更擇吉日徐禪云晉代或丙或庚並別有義且武帝
十二月丙寅受禪二年十一月庚寅冬至祀天於圜
丘非專祈穀又按郊特牲受命於祖廟作龜於禰宮
者謂告之退而卜則告義在郊非告日也今日雖有

遷郊祀不異不應重告徐爰議以為郊祀用特何偓

據禮不應更告毛血告牲之後雖有事得更應有司

行事不容遷郊參議宜於遇雨遷用後辛不重告詔

可

南郊自魏以來多使三公行事

三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地徐爰曰禮記燔柴於

泰壇祭天也迎日於南郊就陽位也晉代過江郊祭恙

在北或南出道狹多於巳地大宋造邦維新宜移郊正

午以定

天位

五年有司奏郊用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為吉祥移置本處

齊高祖受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事

武帝建元五年正月祀南郊自茲以後間歲而祀時有司奏前代嗣位或因前郊年或自更始令年正月已郊未審明年應郊與否尚書令王儉議檢晉明帝太寧五年南郊其年九月崩成帝即位明年改元即郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武帝即位明年改元亦郊宋元嘉三十年正月南郊其年二月崩孝武嗣位明年改元亦郊此二代明例差可依倣祭酒張緒等並同詔可

永明元年立春前郊祀王儉啟云按宋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十六年正月六日辛未郊其月八日立春此近代明例不以先郊後春為嫌無煩遷日帝從之

郊壇圓兆外內起瓦屋形制宏壯散騎常侍庾曇崇啟云祭天尚質秦漢以來郊兆壇域無立宮室以明謙恭詔付外詳博士賀瑒議周禮王旅上帝張氈案以氈為牀於幄中不聞郊所置宮宇也虞炎議漢之郊祀天子自竹宮遙拜息殿去壇既遠奉祀畢旋息於此無嫌祠部郎中李撝議周禮凡祭祀張其旅幕張尸次尸則有幄鄭仲師云尸次祭祀之尸所居更衣帳也凡祭之文既不止於郊祀立尸之言理亦關於宗廟古則張幕今也房屋宗廟旅幕可變為棟宇郊壇氈案何為不轉制檐甍遂不行曇崇議

梁武帝即位南郊為壇在國之南壇高二丈七尺徑十八丈其外再壝四門

常與北郊間歲正月皇帝致齋於萬壽殿上辛行事吳操之云啟蟄而郊郊應在立春後何佟之云今之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春先後周之冬至圜丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啟蟄之說帝曰圜丘自是祭天先農即是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀必須啟蟄用特牛一祀天皇大帝於壇上攢題曰皇天座四年佟之啟周禮稱天曰神令天攢宜題曰皇天座以皇考太祖文帝配五帝天文從祀五方上帝五官之神太一天一日月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯雨師皆從祀其五帝二十八宿及風雨師等座有坎餘皆平地王僧崇啟曰五祀位在北郊圜丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧崇又曰風伯雨師即箕畢也而今南郊祀箕畢復祭風伯雨師

恐乖祀典帝曰箕畢自是二十八宿風伯雨師即箕畢下隸兩祭非嫌禮以蒼璧制幣除卺裸佟之啟按卺者盛以六彝覆以畫冪備其文飾施之宗廟今郊有裸恐乖尚質宜革之帝依之香用沉取本天之質陽所宜器以陶匏素俎席用藁秸太祝牒壇下神座悉用白茅俎以漆詔下議八座奏禮云觀天下之物務稱其德則知郊祭俎不應漆席用白茅禮無所出於是改用素俎五帝以下皆蒲席藁薦皇帝一獻再拜受福帝以一獻為質三獻為文詔下議博士陸瑋等以為宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約理申義一獻為允自是天地之祭皆一獻惟皇帝受福明上靈降祚臣下不敢同太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司埋之佟之議曰禮祭器弊則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦席輕物陶匏賤器方還府庫容後褻惡但弊則埋

之者謂四時祭器耳從有司燒埋之五年迎五帝以始祖配時明山賓議以始祖配饗五帝從之十一年帝曰禮祭月於坎由是陰義乃別祭之儀令兆南郊既云就陽理不應為坎遂廢之八座奏曰五帝之義不應居坎良由齊代圜丘小峻邊無神位令丘形既廣請五帝座悉於壇上外域二十八宿及風伯雨師等座悉停為坎十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各於其方為壇

詔定郊禋之樂以雅為稱取詩序雅者正也之義俊雅三曲四言取禮記司徒論選士升之學曰俊士二郊用皇雅三曲五言取詩皇矣上帝臨下有赫二郊太廟同用滌雅一曲四言取帝牛在滌三月牷出入用牷雅一曲四言薦毛血用誠雅一曲三言取至誠感神義南郊降神用又誠雅一曲四言送神用獻雅一曲四言飲福用禋雅一曲四言就燎用其辭並沈約所製普通中薦蔬無牲牢遂省滌雅牷雅云

陳武帝永定元年受禪修圜丘壇高二丈二尺五寸廣十丈柴燎告

天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯雨師及五帝位太常卿許通奏曰按周禮以血祭祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與埋沈疈辜同為陰祀既非禋柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圜丘不宜重設又按以槱燎祀風伯雨師鄭衆云風伯箕雨師畢皆星也今南郊祭箕畢復祭風伯雨師恐乖祀典制並依疈音普逼反槱音羊九反間歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮許通曰按周禮司尊彝云三獻施於宗祧鄭玄註一獻施於小祀今用小祀之禮施於大神大帝為不通矣從之宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎王元規議曰古圜方二丘並因見有本無高廣之

數後代隨事有築建丈尺之儀但五帝三王不相沿襲今增南郊上徑十二丈別天大數下徑十八丈取三分益一高二丈七尺取三倍九尺之堂

後魏道武皇帝即位二年正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食五精帝在壇内四帝各於其方黄帝在未日月五星二十八宿天一太一北斗司中司命司祿司人在中壝内各因其方其餘從食者各千餘神醊在外壝内席用藳秸玉以四珪幣用束帛牲以黝犢上帝神元用犢各一五方帝共犢一日月等共牛一祭畢燎牲體左於壇東巳地從陽之義後冬至祭

上帝於圜丘牲幣並同天賜二年四月復祀天於西郊為方壇東為二陛土陛無等周垣四門門各依方色為名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面內朝臣皆位於壇北外朝臣及夫人方容咸位於青門外后率六宮從黑門入列於青門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陞壇搖鼓帝拜后肅拜內外百

官拜祀訖乃殺牲執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反（後魏道武帝西平姑臧東下山東足為雄武之主其時用事大臣崔浩李順李孝伯等誠皆有才多是謀猷之士全少通儒碩學所以郊祀帝后六宮及女巫預焉餘制復多叅夷禮而違舊章）自後歲一祭

明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近放五行數各為方壇四陛埒壝三重通四門以太皞等及諸佐配祭黄帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之牲各用牛一又立春遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗

粟無牲幣

獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定置主七立碑於郊所

孝文帝太和十二年親築圜丘於南郊

北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圜丘壇在國南郊下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壝去丘五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五步皆通八門又為大營於外壝之外廣輪三百七十步其營壍廣丈二尺深一丈四面各一門又為燎壇於中壝外之丙地廣輪三十六尺高三丈

四面各有階以高祖神武帝配五精帝天文等從祀五精帝於中丘面皆向内日月五星北斗二十八宿司中司命司人司祿風伯雨師靈星於下丘衆星位於内壝中禮以蒼璧東帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下薦衆星後諸儒定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南壇廣輪三十六尺高九尺四面各一階為三壝内壝去壇十五步中壝外壝相去如内壝四面各一門又為大營於外壝之外廣輪二百七十步營塹廣一丈深八尺四門又為燎壇於中壝丙地廣輪二十七尺高一尺八寸四門各一階祀所感帝靈威仰以

高祖神武皇帝配禮用四珪幣如方色其上帝配帝各騂牲一燎同圜丘

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圜丘（丘三成成崇丈二尺深二丈上徑六丈十有二陛每等十有二級圜壝徑三百步内壝半之在國之陽七里）以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀（日月內官中官外官衆星）又祀所感帝靈威仰於南郊（於國南五里為方壇崇丈二尺廣四丈壝方百二十步内壝半之）以始祖獻侯莫那配用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴元冕備大駕而行從祭者皆蒼服

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圜丘制壇於國南太陽門外道東二里丘四成成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈太祖武元皇帝配並丘上五方上帝天文並從祀日月五星內官四十二座次官百三十二座外官百一十一座衆星三百六十座五帝日月在丘第二等北斗五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八宿中官在丘第四等外官在內壝內衆星在內壝外上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤熛怒於南郊為壇於國南太陽門外道西一里去宮十里高七尺廣四丈以太祖武元帝配其禮四珪有邸牲用騂犢二

煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圜丘帝不齋於次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

致堂胡氏曰郊之為禮天子所以對越上帝也上帝雖無情而感應之理如響之從聲也若其保佑景命則將事之時風雨不作宇宙澄霽嘉祥叶氣若顧若荅否則反是考之方冊自古郊祀而有變

異不得成禮者惟慕容超與楊廣耳二人旋踵而亡且受誅戮然則郊祀而有變異乃國家滅亡之大徵中庸所謂必有妖孽者可不深加警戒而重有修省乎南燕主超祀南郊有獸如鼠而赤大如馬來至壇側須臾大風晝晦超懼大赦

北齊大禘圜丘歌辭 夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭一首 迎神奏高明樂詞一首 牲出入奏昭夏辭一首 薦毛血奏昭夏辭一首 進熟皇帝入門奏皇夏辭一首 皇帝升丘奏皇夏辭一首 皇帝初

獻奏高明樂辭一首　皇帝奠爵訖奏高明樂覆燾之辭一首　皇帝獻太祖饗神座奏武德之樂昭烈之舞辭一首　皇帝飲福酒奏皇夏之樂辭一首
送神降丘南陛奏高明樂辭一首　柴壇既燎奏昭夏樂辭一首　皇帝還便殿奏皇夏辭一首　五郊迎氣樂辭一首
周圜丘歌辭　降神奏昭夏一首　皇帝將入門奏皇夏一首　俎入奏昭夏一首　皇帝升壇奏皇夏

一首　皇帝初獻作雲門之舞一首　皇帝初獻配
帝作雲門之舞一首　皇帝初獻及獻配帝畢奏登
歌一首　皇帝飲福酒奏皇夏一首　嚴奠奏雍樂
一首　帝就望燎位奏皇夏一首　帝就便坐奏皇
夏一首
隋圜丘歌樂辭　降神奏昭夏辭一首　皇帝升壇
奏皇夏辭一首　登歌辭一首　皇帝初獻奏誠夏
辭一首　皇帝既獻奏文舞辭一首　皇帝飲福酒

奏需夏辭一首　武舞辭一首　送神奏昭夏辭一首　皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

唐高祖武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圜丘以景帝配五方上帝天文並從祀壇於京城明德門外道東二里四成成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈日月內官中官外官衆星皆從祀其五方帝及日月七座在壇第二等內官五星以下五十五座在第三等二十八宿以下百三十五座在第四等外官百一十二座在外壝之內衆星三百六十座在外壝之外　上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下加羊豕凡九

孟春辛日祈穀祭感帝於南郊以元帝配牲用蒼犢二
高宗顯慶二年詔南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝罷感帝祠
太尉長孫無忌議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天之義圜丘祀昊天上帝南郊祭太微感帝明堂祭太微五天帝臣等謹按鄭玄此義唯據緯書所説六天皆謂星象而昊天上帝不屬穹蒼故註月令及周官皆謂圜丘所祭昊天上帝為北辰星曜魄寶又説孝

經郊祀后稷以配天及明堂嚴父配天皆為太微五
帝考其所說舛謬特深按易云日月麗乎天百穀草
木麗乎地又云在天成象在地成形足明辰象非天
草木非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼
則稱蒼天天以蒼昊為體不入星辰之例且天地各
一是曰兩儀天尚無二焉得有六是以王肅羣儒咸
駮此義又檢太史圜丘圖昊天上帝座外別有北辰
座與鄭義不同得太史令李淳風等狀稱昊天上帝

圖位自在壇上北辰自在第二等與北斗並列為星官內座之首不同鄭玄據緯書之說此乃羲和所掌觀象制圖推步有徵相沿不謬又按史記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝如房心為天王之象豈是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌百官之誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非穹昊之祭又孝經云郊祀后稷別無圜丘之文王肅等皆

以為郊即圜丘圜丘即郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今從鄭說分為兩祭圜丘之外別有南郊違棄正經理深未允且檢吏部式惟有南郊陪位更不別載圜丘式文既遵王肅祠令仍行鄭義令式相乖理宜改革從之

乾封初詔依舊祀感帝以有司議又下詔依鄭玄義祭五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝祀為祈穀祀昊天以高祖配舊禮感帝以世祖元皇帝配

今既依舊復祈穀為感帝以高祖配者高祖依新禮見配圜丘昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘嚳而郊稷之義今若禘郊一祖同配恐無所據從之又詔圜丘以高祖太宗並配（先時太宗只配明堂）

武太后臨朝垂拱元年詔有司議圜丘方丘及南郊明堂嚴配之禮以高祖太宗高宗三帝並配

成均助教孔元義議曰孝經嚴父莫大於配天明配尊大之天昊天是也物之大者莫大於天推父比天

與之相配行孝之大莫過於此以明尊嚴之極也請
奉太宗高宗配昊天上帝於圜丘義符孝經周易之
文神堯肇開王業應天順人請配感帝於南郊義符
大傳之文又孝經云宗祀文王於明堂文王但祖而
言宗者亦是通武王之義請奉太宗高宗配祭於明
堂義符周易及祭法之文太子右諭德沈伯儀曰鄭
玄註祭法禘郊祖宗謂祭祀以配食禘謂祭昊天於
圜丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖

宗伏尋嚴配之文於此最為詳備得禮之序莫尚於周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀始兼於兩配以文王武王父子殊别文王為父上主五帝武王對父下配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言武王以配天則武王雖在明堂禮未齊於配祭既稱宗祀義獨主於尊嚴雖同兩祭終為一主故孝經緯曰后稷為天地主文為五帝宗也必若一神兩祭便則五祭

十祠祭獻頻繁禮虧於數此則神無二主之道禮崇一配之義竊尋貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創兼尊必以順古而行實謂從周為美高祖請配圜丘方澤太宗請配南郊北郊高宗制禮作樂告禪升中率土共休普天同賴竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣舍人元萬頃等議謹按見行禮昊天上帝等祠五所咸奉高祖太宗兼配令議者引祭法周易孝經之文雖近稽古之詞殊失因心之旨詩云昊天有成

命二后受之易曰殷薦之上帝以配祖考敬尋厥旨本合斯義今若遠摭遺文近乖成典慎終追遠良謂非宜嚴父配天寧當若是伏據見行禮高祖太宗今既先配五祠理當依舊無改請奉高宗歷配五祠制從萬頃議自是郊丘諸祀皆以三祖配

按並配之制始於唐自鄭康成有六天之說魏晉以來多遵用之以為曜魄寶亦天也感生帝亦天也均之為天則配天之祖其尊一也至唐人始以

曜魄寶五帝皆星象之屬當從祀南郊而不當以事天之禮事之善矣然感帝之祠既罷旋復雖復其祠而以為有天帝之分尊卑之別永昌元年敕天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂之天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相渾自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝遂於郊與明堂所配之祖不無厚薄之疑乃至每祭並配而後得為嚴父之禮然則周公亦豈厚於后稷而薄於文王乎則曷若一遵初議若郊若明堂皆專祀昊天各

以一祖配之而感帝之屬則從祀於天於禮意人

情為兩得乎

周武氏天冊萬歲元年親享南郊始合祭天地

中宗景龍三年親祀南郊以皇后為亞獻仍補大臣李

嶠等女為齋娘執籩豆以韋巨源為終獻

時國子祭酒祝欽明司業郭山惲等建言古者大祭

祀后祼獻以瑶爵皇后當助祭天地太常博士唐紹

蔣欽緒駁之以為鄭玄註周禮内司服唯有助祭先

王先公無助祭天地之文欽明引九嬪職大祭祀后祼獻則賛瑤爵據天地大神至尊不祼天地尚質亦無瑤爵明此乃宗廟大祭祀之丈皇后不當助祭南郊國子司業褚無量等議以為祭天惟以始祖為主不配以祖妣故皇后不應預祭韋巨源定儀注請依欽明議上從之

其年十一月十三日乙丑冬至隂陽人盧雅侯藝等請奏促冬至就十二日甲子以為吉會右臺侍御史

唐紹奏曰禮所以冬至祀圜丘於南郊夏至祭方澤於北郊者以其日行躔次極於南北之際也日北極當晷度循半日南極當晷度環周是日一陽爻生為天地交際之始故易曰復見天地之心乎即冬至卦象也一歲之内吉莫大焉甲子但為六甲之始一年之内隔月常遇既非大會晷運未周唯總六甲之辰助四時而成歲今欲避環周以取甲子是背大吉而就小吉也太史令傅孝宗奏曰准漏經南陸北陸並

曰校一分若用十二日甲子即欠一分未南極即不得為至上曰俗諺云冬至長於歲亦不可改竟依紹議以十三日乙丑祀圜丘

玄宗開元三年左拾遺張九齡上表請郊祀曰臣伏以天者百神之君而王者之所由受命也自古繼統之君必有郊配之義蓋以敬天之命以報所受故於郊義則不以德澤未洽年穀不登凡事之故而闕其禮孝經云周公郊祀后稷以配天成王幼冲周公居攝猶用其禮

明不暫廢漢丞相匡衡亦云帝王之事莫重乎郊祀董仲舒又云不郊而祭山川失祭之序且逆於禮故春秋非之陛下御極以來於今五載既光太平之業未行大報之禮竊考經傳義或未通況郊祀常典猶闕其儀有若怠於事天臣恐不可以訓伏望以迎至之日展燔柴之禮則聖朝典則可謂無遺矣

開元十一年十一月親享圜丘中書令張說為禮儀使衛尉少卿韋縚為副說建議請以高祖配祭始罷二祖

同配之禮

十五年太常博士錢嘉會上議曰准月令及祠令九月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典准孝經宗祀文王於明堂以配上帝請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配制從之

天寶元年二月勅凡所祀享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭是月十八日親享玄元皇帝於新廟十九日

親享太廟二十日合祭天地於南郊自後有事圜丘皆天地合祭若冊命大事告圜丘有司行事亦如之

代宗寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎歸崇敬等言禘者冬至祭天於圜丘周人配以遠祖高祖非始封之君不得為太祖以配天地諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配為十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配

幹十難畧曰稽上古洎今無以人臣為始祖者唯殷

以契周以稷夫稷契者皆天子元妃之子感神而生

昔帝嚳次妃簡狄有娀氏之女吞元鳥之卵因生契

長而佐禹治水有大功舜乃命契作司徒百姓既和

遂封於商故詩曰天命元鳥降而生商此之謂也后

稷者其母有邰氏之女曰姜嫄為帝嚳妃出野履巨

跡歆然有孕生稷稷長而勤於稼穡堯聞舉為農師

天下得其利有大功舜封於邰號曰后稷唐虞夏之

際皆有令德故詩曰履帝武敏歆居然生子即有邰

家室此之謂也舜禹有天下稷契在其間量功比德亦其次也舜受職則播百穀敷五教禹讓功則平水土宅百揆故國語曰聖人之制祀德施於人則祀之以死勤事則祀之契為司徒而人輯睦稷勤百穀則居前代祀典子孫有天下得不尊而祖之乎

又曰夫始祖者經綸草昧體大則天所以比元氣廣大萬物之宗尊以長至陽氣萌動之故乃俱祀於南郊也夫萬物之始天也人之始祖也日之始至也掃

地而祭質也器用陶匏牲用犢誠也兆於南郊就陽位也至尊至質不敢同於先祖禮也故白虎通云祭天歲一何也至尊至質事之不敢褻黷故因歲之陽氣始達祭之今國家一歲四祭黷莫大焉上帝五帝其祀遂闕怠亦甚矣黷與怠皆禮之失不可不知夫親有限祖有常聖人制禮君子不以情變易國家重光累聖歷祀百年豈不知景帝始封於唐當時通儒議功度德乃尊神堯以配天宗太宗以配上帝神有

定主為日已久今欲出神尭配含樞紐以太宗配上帝則紫微五精上帝佐也以子先父豈禮意乎非止神祇錯位亦以宗祖乖序何以上稱皇天祖宗之意哉若夫神尭之功太宗之德格於皇天上帝臣以郊祀宗祀無以加焉

又曰所言魏文帝丕以武帝操為始祖晉武帝炎以宣帝懿為始祖者孟德仲達皆人傑擁天下之强兵挾漢魏之微主專制海內令行草偃服袞冕陳軒懸

天子決事於私第公卿並拜於道左名雖為臣勢實為君後主因之而業帝前王由之而禪代子孫尊而祖之不亦可乎

永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配享孟春祈穀祀昊天上帝孟冬祀神州請以高祖神堯皇帝配享孟夏雩祀昊天上帝請以太宗文武聖皇帝配享季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗大聖皇帝配享臣與禮官學

士憑據經文事皆明著德音詳定久未施行勑旨並依
至永泰二年六月久旱言事者云太祖景皇帝追封於
唐高祖受命之祖唐有天下不因於景皇帝令配享失
德故神不降福愆陽為災上又令百官就尚書省議太
常博士獨孤及議曰謹按禮經王者禘其祖之所自出
以其祖配之凡受命始封之君皆為太祖繼太祖已下
六廟則以親盡迭毀而太祖之廟雖百代不遷此五帝
三王所以尊祖敬宗也故受命於神宗禹也而夏后氏

祖顓頊而郊鯀纉禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王則明自古必以首封之君配昊天上帝唯漢氏崛起豐沛豐公太公皆無位無功德不可以為祖宗故漢以高帝為太祖其先細微故也非足為後代法伏惟太祖景皇帝以柱國之任翼周弼魏肇啟王業建封於唐高祖因之遂以為天下之號天所命也亦曰契之封商后稷之封邰禘郊祖宗之位宜在百代不遷之典郊祀太祖宗祀高祖猶周

之祖文王而宗武王也今若以高祖創業當躋其祀是
棄三代之令典遵漢氏之末制黜景帝之大業同豐公
太公之不祀反古違道將孰甚焉夫追尊景皇帝廟號
太祖高祖太宗所以尊崇之禮也若配天之位既易則
太祖之號宜廢祀之不修廟亦當毀尊祖報本之道其
墜於地乎漢制擅議宗廟以大不敬論今武德貞觀之
憲章未改國家方將敬祀事以和神人禘郊之間恐非
所宜言謹稽禮文參諸夏殷周漢故事配享天帝之制

請仍舊典及歸崇敬執前議乃止以景皇帝配享
憲宗元和二年正月拜郊將及大禮陰氣凝閉浹旬不
開羣有司慮降雪不克展禮宰臣議請改日上曰郊廟
重事吾齋戒有日豈以將雨雪而廢乎洎至大禮方饗
獻之次景物澄霽及鑾輿就次則微雪大駕將動則又
止焉翌日御樓宣赦纔畢陰雲復結瑞雪盈尺衆情歡
悅咸為聖心昭感致焉
長慶三年太常禮院奏郊壇祠祀遇大雨雪廢祭其

禮物條件如後御署祀版既未行祭禮無焚毀之文請於太常寺勅庫收貯而其小祀雖非御署准此玉幣燎柴神酒燎幣醴齊并榛栗醯醢及應行事燭等請令郊社署各牒有司充次祭支用矣牲牛參牲既未行祭禮無進胙賜胙之文請比附禮記及祠令牲死則埋之例委監祭使及禮官於祠所瘞埋其小祀不全用牢牲舊例用豬羊肉亦准此粢盛瓜葅筍葅應已造成饌物請隨牲瘞埋行事官明衣絹布等准式既祭前給訖合充潔服既已經用請便收破公卿已下明房油熯幕炭應宿齋日所破用物請收破旨依永為定式

元和十五年十二月宣問有司有事南郊合卜日與否禮官奏曰伏准禮令祀祭皆卜日然自天寶以後凡欲郊祀必先朝太清宫次日饗太廟又次日饗天相循至今並不卜日從之

高祖在位九年親祀南郊一武德四年十一月一日

太宗在位二十三年親祀南郊四貞觀二年十一月十九日　五年十一月十一日　十七年八月四日　一闕年月

高宗在位三十四年親祀南郊二永徽二年十一月二日　總章元年十一

月十七日

中宗在位五年親祀南郊一　景龍三年十一月十三日

睿宗在位四年親郊二　景雲三年正月十一日拜南郊　太極元年二月一日拜北郊

玄宗在位四十五年親祀南郊五　開元十一年十一月十六日　天寶元年二月二十日　六載正月十二日　十載正月十日　十三載二月八日

肅宗在位七年親祀南郊二　乾元元年四月十四日　上元二年建子月十七日

代宗在位十七年親祀南郊一　廣德二年二月五日

德宗在位二十六年親祀南郊四　建中元年正月五日　貞元元年十一月

十一日　六年十一月八日　九年十一月十日

憲宗在位十四年親祀南郊一　元和二年正月

穆宗在位四年親祀南郊一　長慶元年正月

敬宗在位二年親祀南郊一　寶歷元年正月

文宗在位十四年親祀南郊一　太和三年十一月

武宗在位六年親祀南郊二　會昌元年正月一日　五年正月一日

宣宗在位十三年親祀南郊一　大中七年正月十七日

懿宗在位十四年親祀南郊二　咸通元年十一月　四年正月

僖宗在位十七年親祀南郊一乾符二年十一月

昭宗在位十六年親祀南郊一龍紀元年十一月

唐開元禮

皇帝冬至祀圜丘儀正月上辛祈穀孟夏雩祀及攝事並附

齋戒

前祀七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於太極殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下

致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如常儀通事舍人引文武五品已上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並結珮凡齋者並結珮俱詣閤奉迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕上辛服通天冠絳紗袍也結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇

帝降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通事舍人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致齋三日散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所焉近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於本司館清齋一宿無本司各於家正寢諸祀官致齋之日給酒食及明衣布各習禮於齋所攝事無皇帝齋儀上辛雩祀同光禄卿監取明水火太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實罇焉前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配雩祀侑神作主孟夏太宗文武皇帝廟前祀一日諸衛令其

屬未後一刻各以其器服守壝每門二人每隅一人與太樂工人俱清齋一宿焉

凡大祀齋官皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀昊天上帝於圜丘其誓各隨祭享祀事言之各揚其職不供其事國有常刑　散齋理事如舊夜宿止於家正寢唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不經穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷凡大祀之官散齋四日中祀三日小祀二日致齋大祀三日中祀二日小祀一日其致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內

有本司者於本司無者於太常郊社太廟齋坊安置皆日未出前到齋所至祀前一日各從齋所晝漏上水三刻向祀所仍令平明清所行之路道次不得見諸凶穢縗絰經過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷訖事非應散齋者唯清齋一宿於本司及祀所凡大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品以上皆官給明衣齋郎升壇行事亦權給潔服應齋官所習禮臨時闕者通攝行事致齋之日先不食公糧及無本司者大官准品給食祈告一日清齋者設食亦如之凡散齋有大功已上喪致齋有周已上喪並聽赴即居緦麻已上喪者不得行宗廟之祭其在齋坊病者聽還死於齋所同房不得行事也

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南

向攝事守宮設祀官公卿巳下次於東壝之外道南北向西上焉尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次上辛雩祀守宮設文武侍臣次焉於大次之前文官在左武官在右俱相向上辛雩祀於大次之後俱南向設諸祀官次於東壝之外道南從祀文官九品巳上於祀官之東東方南方朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公酅公於西壝之外道南武官九品巳上於介公酅公之西西方北方朝集使於武官之西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位

北向東上其褒聖侯若在朝位於文官三品之下攝事無大次褒聖等儀上辛雩祀同設陳饌幔於內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇上及東方南方午陛之東饌陳於東門外西方及南方午陛之西饌陳於西門外北方之饌陳於北門外上辛雩祀但有壝東方之外饌焉前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之外東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬

簴在西鐘簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於神壇之景地內壝之外方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位於壇之東南西向望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外上辛雩祀則東門內攝事亦然道南分獻之官於公卿之南上辛雩祀無分獻位以下皆然執事者位於其後每等異位俱重行西向北上

設御史位於壇下一位於東南西向一位於西南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從祀文官九品已上位於執事之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上介公酅公位於中壝上辛雩祀内壝西門之内道南武官九品已上位於介公酅公之南西方北

方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人各分方位於朝集使之後攝事無褒聖已上至從祀位又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門之外如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲一黄牲一白牲一元牲一雩祀五方色牲各二又赤牲一白牲一上辛雩祀無日月牲在南皆少退以北為上又設廪犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其

後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒罇之位上帝太罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝日月各太罇二在第一等上辛則五帝各太罇二著罇二犧罇二山罍一在第一等神座之左而右向無日月已下諸座攝事亦然也內官每陛間各象罇二在第二等中官每陛間各壺罇二在第三等外官每陛間各

概罇二在壇下衆星每道間各散罇二於内壝之外凡罇各設於神座之左而右向罇皆加勺冪五帝日月以上皆有坫以置爵雩祀無日月以下罇其五帝太罇犧罇各二罍一在第一等五人帝犧罇各二在第二等五官象罇各二在壇下設御洗於午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南俱北向攝儀但設洗午陛東南北面雩祀設亞獻之洗於御東南五官洗於罇北設分獻罍洗罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵篚冪各於其方陛道之左俱内向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀前一日晡後上辛雩祀皆祀日未明五

刻馬太史令郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座雩祀則設太宗文武聖皇帝神座焉於東方西向席以莞設五方帝日月神座於壇第一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西雩祀又設五人帝座於第二等如五方之陛位又設五官座於壇下東南西向北上無日月以下諸星位大明於東陛之南上辛並無大明以下位矣夜明於西陛之北席皆以藁秸又設五星十二辰河漢及內官五十五座於第二等

十有二陛之間各依方面凡座皆内向其内官有北辰座於東陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天一太一皆在北斗之東五帝内座於曜魄寶之東並差在行位前又設二十八宿及中官百五十九座於第三等其二十八宿及帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座並差在行位前又設外官百五座於内壝之内又設衆星三百六十座於内壝之外各依方次十有

二道之間席皆以莞設神位各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於樂懸之北東西廂昊天上帝及配帝五帝日月之座設訖却收至祀日未明五刻郊社令太史令各服其服升壇重設之其內官中官外官衆星等諸座一設定不收也

省牲器

省牲之日午後二刻去壇二百步所享明堂則於明堂所廟享則於廟所皆二百步所焉諸衛之屬禁斷行人廟享則太廟令整拂神幄焉晡後二刻郊社令丞帥府史三人諸儀二人享廟則太廟令帥府史也及齋郎以罇坫篚冪入設於位廟享則籩豆簠簋鉶皆設位加以巾蓋諸器物皆濯而陳之升壇

者各由其陛升廟堂者升自東陛焉晡後三刻謁者賛引各引祀官公卿已下俱就東壝門外位廟享則無壝外公卿位焉諸太祝與廩犧令以牲就牓位謁者引司空諸儀並引太常卿也賛引引御史入詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司空將升又謁者引太常卿賛引引御史入詣壇東陛升視滌濯於視濯執罇者皆舉冪告潔廟享升東階訖引降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一帀四向舉手

曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣厨授太官謁者引光禄卿詣厨省鼎鑊申視濯溉謁者賛引各引祝官御史（廟享但引御史）省視饌具俱還齋所（享廟則進饌者入徹籩豆簋簠鉶甒以出而已）祀日未明五刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲（廟享毛血每座共實一豆祝史洗肝於鬱鬯又取膟膋每座各實一豆俱置饌所膟膋腸間脂也）

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝内外各供其職尚舍設行宮於

壇東南向隨地之宜守宫設從祀官五品已上次於承天門外東西朝堂如常儀前二日太樂令設宫懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作其日晝漏上水五刻鑾駕發引發引前七刻搥一鼔為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁也侍中奏開宫殿門及城門未明五刻搥二鼔為再嚴侍中版奏請中嚴奉禮郎設從祀羣官五品已上位文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀羣官五品已上依時刻俱集朝堂次各服其服其六品已下及

介公酅公褒聖侯朝集使諸方客使等並駕出之日便赴祀所所司陳大駕鹵簿於朝堂發前二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀羣官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令已下俱詣西階奉迎侍中負寶如式乘黄令進玉輅於太極殿西階之前南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黄門侍郎一人在侍臣之前賛者二人在黄門之前侍中版奏外辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服衮冕上辛服通天冠絳紗

袍也乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令已下夾侍如常黃門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕進發俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監

後部從在黃鉞内侍中中書令巳下夾侍於輅前賛者在供奉官人内侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勑車右升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得諠譁其從祀之官在元武隊後如常儀駕將至諸祀官俱朝服結佩謁者引立於次前重行北向西上駕至行宫南門外廻輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某

言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿入行宮繖扇

華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者賛引各引祀官

通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人

承旨勑羣官等各還次

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令

良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為

上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罍為下實以清酒五帝日月俱以太罇實以汎齊其內官之象罇實以醍齊中官之壺罇實以沈齊外官之概罇實以清酒衆星之散罇實以旨酒齊皆加明水酒皆加玄酒各實於上罇玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以騶虞黑帝以玄璜黃帝以璜琮日月以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼五帝日月內官已下各從方色各長丈八尺上辛則五方帝各太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊其用玉昊天上帝以四珪有邸餘同無日月已下罇雩祀同圜丘又有五人帝之幣亦放其方也太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與

執罇罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面上凡引導者每曲一逡巡也立定奉禮曰再拜賛者承傳凡奉禮有詞賛者皆承傳御史已下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位賛引引御史諸太祝詣壇東陛御史一人太祝二人升行掃除於上及第一等御史一人太祝七人升行掃除於下上辛雩祀賛引引御史諸太祝掃除於上令史祝史掃除於下訖各引就位未明一刻謁者賛引各引祀官及從祀羣官客使等俱就門外位攝儀無從祀羣官客使上辛雩祀同太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸

內武舞立於懸南道西其升壇者皆脫履於下降納如常馬謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行埽除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外迴輅南向若行宮去壇稍遠嚴警如式馬未明一刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕乘輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式皇帝升輅如初黃門侍郎

奏請鑾駕進發還侍位鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍夾輅而趨若行宮去壇稍遠奏升輅如式駕至大次門外迴輅南向若將軍升輅即降立於輅右馬侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀文武羣官介公酅公諸方客使皆先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦質

明皇帝改服大裘而冕上辛雩祀蓋服袞冕出次華蓋侍衛如常
儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常引皇帝凡太常卿前導皆博士先
引馬至中壝門外上辛雩祀內壝殿中監進大珪尚衣奉御又以
鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋
仗衛停於門外禮部尚書與近侍者陪從如常儀大珪如搢
不便請立定近侍承奉馬皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立於左太
常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事無未明三刻下至此再拜
儀上辛雩祀同奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜

太常卿前奏攝則謁者進太尉之左白上辛雩祀同焉有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後興他放此鼓柷奏元國諱改焉和之樂乃以圜鐘為宮黃鐘為角太蔟為徵姑洗為羽作文舞之舞樂樂舞六成圜鐘三奏黃鐘太蔟姑洗各一奏也偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止焉太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜攝事無太常卿至皇帝拜上辛雩祀同也奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉幣於篚各立於罇所諸太祝俱取玉及幣

亦各立於罇所太常卿引皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂攝則謁者引太尉已下皆謁者引太尉太和樂上辛雩祀同皇帝詣壇升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量人從升已下皆如之皇帝升壇北向立攝則太尉升南陛北向立樂止正座太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪跪奠訖執珪俛伏興太尉則搢笏登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛伏興太常卿引皇帝立於西方東向配座太祝以幣授侍中侍

中奉幣北向進攝則太祝授太尉太尉奉玉幣進奠皇帝受幣太常卿引

進高祖神堯皇帝神座雩祀則太宗座俛伏興太常卿引皇帝

少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降

自南陛還版位西向立樂止攝則太尉行還立無樂也初皇帝將奠

配帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於

第一等神座上辛則謁者五人各分引獻官奉玉幣奠五方帝座攝事同雩祀五人帝五官相次而畢

餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆

祝史齋郎助奠訖引還復位攝則太尉奠配座諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於

神座訖還罇所上辛無星以下座也初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於罇所

進熟

皇帝既升攝則太尉升上辛雩祀同奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳於壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入攝事則於太祝奠毛血其太官引饌入上辛雩祀同俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均

自後接神之樂皆奏黃鍾饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以出上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛青帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自巳陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛其內官中官諸饌各隨便而升上辛無大明已下饌攝事同雩祀五人帝饌各由其陛升諸太祝迎引於壇上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簋簋既奠却其蓋於下也設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還鐏所又進設外官衆星之饌相次而畢上辛無外官已下饌雩祀又進設五官饌並無衆星饌也初壇上設饌訖太常卿

引皇帝詣罍洗攝則謁者引太尉詣罍洗上辛雩祀同也樂作皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝盥手黄門侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖黄門侍郎受巾跪奠於篚黄門侍郎又取匏爵於篚興進皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉盤皇帝洗爵黄門侍郎又授巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黄門侍郎受巾奠於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛訖樂止攝則太尉洗拭匏爵無樂作以下儀謁者引司徒升自東陛立於

罇所齋郎奉爼從其後太常卿引皇帝詣上帝罇所執罇者舉冪侍中賛酌汎齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂攝則謁者引太尉升自南陛詣上帝罇所執事舉冪太尉酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵興太常卿引皇帝少退北向立樂止攝儀皆謁者引太尉太尉持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告於攝則云天子某謹遣太尉封某臣名敢昭告於昊天上帝上辛雩祀同昊天上帝大明南至長晷初升萬物權輿六氣資始式遵彞典

慎修禮物上辛云惟神化育羣生財成庶品雲雨作施普博無私爰因啟蟄式遵農事雩祀云爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧牲粢盛庶品恭致燔祀表其肅寅敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋燎祗薦潔誠高祖神堯皇帝配神作主凡攝事祝版進御署訖皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出皇帝再拜攝則太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座雩祀太宗東向跪

奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止上辛又謁者五人各引五方帝太祝皆取爵於坫酌汎齊各進奠於神座訖還罇所雩祀同太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某敢昭告於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用致燔祀於昊天上帝伏惟慶流長發德冠思文對越昭升永言配命上辛云時維孟夏敬祈嘉穀用致禋祀昊天上帝伏惟高祖睿哲徇齊欽明昭格祭祀之禮肅奉舊章雩祀云時惟正陽式遵恒典伏惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升謹以制幣犧齊粢盛庶

品式陳明薦侑神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向立樂作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉皆取前脚第二骨也加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進攝則言授皇帝受以授左右攝則太尉受以授齋郎謁

者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西向立樂止文舞退鼓柷作舒和之樂退訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止自此已上凡攝皆太尉為初獻其儀依皇帝行事贊佐皆謁者太祝齋郎皇帝將復位謁者引太尉攝則太常卿為亞獻自下並改太尉為太常卿詣罍洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太尉自階升壇詣昊天上帝著罇所執罇者舉冪太尉酌醴齊訖武舞

作謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧尊所取爵於坫執罇者舉冪太尉酌醴齊訖謁者引太尉進高祖神堯皇帝座前（雩祀太宗）東向跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜（上辛五方祀各取爵酌醴齊供尊訖還罇所雩祀同）訖謁者引太尉進昊天上帝神座前北向立諸太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉

興再拜訖謁者引太尉却復位初太尉獻將畢謁者引

光禄卿攝則同以光禄卿為終獻詣罍洗盥手洗拭匏爵升酌盎齊

獻正座配座雩祀并獻五方帝也終獻如亞獻之儀上辛五帝祀亦各酌獻之

訖謁者引光禄卿降復位初太尉將升獻攝則太常卿將升獻謁

者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手

洗拭匏爵訖各由其陛升雩祀太尉將升獻賛引引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘

座齋郎助奠五帝將畢五官獻官酌醍齊奠句芒氏餘座祝史助奠詣第一等俱酌汎齊

訖各進跪奠於神座前興各還引降還本位初第一等

獻官將升謁者五人次引獻官各詣罍洗訖引各由其
陛升壇詣第二等内官酒罇所俱酌醍齊各進跪奠爵
於内官座首興餘座皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者
各引獻官還本位初第二等獻官將升謁者四人次引
獻官俱詣罍洗盥手各由其陛升壇詣第三等中官酒
罇所俱酌清酒沈齊攝儀以獻賛引四人次引獻官詣盎齊
罍洗盥洗訖詣外官酒罇所俱酌清酒攝儀以獻賛引醍齊
四人次引獻官詣罍洗盥洗訖詣衆星酒罇所酌音酒

攝儀沈齊以獻其祝史齋郎酌酒助奠皆如内官之儀訖謁者賛引各引獻官還本位上辛雩祀無日月已下獻儀也諸獻俱畢武舞止上下諸祝各進跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一少移於故處也奉禮曰賜胙賛者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福者不拜元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜樂作一成止攝事則奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿前奏請就望燎位攝則謁者進太尉之左白請就望燎位也太常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止攝則謁者引太尉也於羣官將拜上

下諸祝各執篚進神座取玉幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷飯及爵酒各由其陛降壇南行經柴壇西過壇東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戸内諸祝史又以内官已下之禮幣皆從燎（上辛無日月已下牲幣雩祀有五帝幣）奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢（攝則謁者前曰禮畢則太尉出）太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壝門（上辛雩祀並内壝）殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀

皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從
祀羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝已下俱復
執事位立定奉禮曰再拜御史已下皆再拜贊引引出
工人二舞以次出
顯慶時禮部尚書許敬宗等奏稱新禮祭畢收取玉
帛牲體置於柴上然後燔柴燎壇又在神壇之左臣
等謹按祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴
祭地則瘞血祭宗廟則焫蕭灌鬯皆貴氣臭用以降

神禮經明白義釋詳委柴在祭物之先理無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴為始然後行正祭祭地以瘞血為先然後行正祭又禮論說太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊天用脅之九箇太宰令奉牲脅太祝令奉圭瓚俱奠燎薪之上即晉氏故事亦無祭末之文唯周魏以降妄為損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將為祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆

別蒼璧蒼犢之流柴之所用四圭騂犢之屬祀之所
須故郊天之有四圭猶親廟之有圭瓚是以周官典
瑞文義相因並事畢收藏不在燔柴之例今新禮引
同蒼璧不顧圭瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲又
燔柴作樂俱以降神則處置之宜須相依准燔柴在
左作樂在南求之禮情實為不類且禮論說積柴之
處在神壇之南新禮以為壇左交無典故今請改燔
柴為祭始位在樂懸之南外壝之内其陰祀瘞埋亦

請准此詔可之

鑾駕還宫上辛雩祀並同

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輙離部伍皇帝停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服乘馬者俱服袴褶五刻頃搥三鼓為三嚴通事舍人分引羣官客使等序立於大次之前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黄令進金輅於大

次門外南向千牛將軍立於輅左侍中版奏外辦太僕卿升執轡皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝升輅太僕卿立授綏黄門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕如常儀黄門侍郎贊者夾引千牛將軍夾輅而趨至侍臣上馬所黄門侍郎奏稱請鑾駕權停勑侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黄門侍郎奏稱請勑車右升侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎

退復位千牛將軍升訖黄門侍郎奏稱請鑾駕進發退
復位鼓傳音鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣導從如
來儀諸方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾
駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾
駕動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令令撞黄
鍾之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔
樂止入太極門鼓柷奏太和之樂駕至横街北當東上
閤廻輅南向侍中進鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降

輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤戞敔樂止初文武羣官至承天門外通事舍人承旨勑羣官並還皇帝既入侍中版奏請解嚴扣鉦將士各還其所

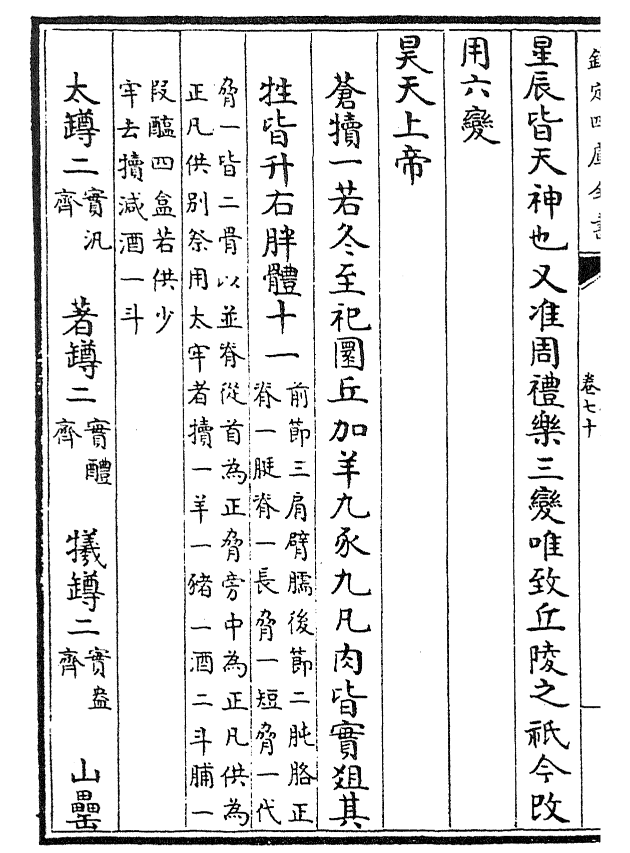
神位 用樂及籩豆等物

冬至祀昊天上帝於圜丘以高祖神堯皇帝配座在壇上座每籩豆各十二簠簋甑俎各一都六百八十九座壇之第一等祀東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀及大明夜明等七座籩豆之數各八簠

簠甗俎等數各一也第二等祀天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘内官諸座及五星十二辰河漢都四十九座齊列在十二陛間每座籩豆各二餘如上也第三等祀中官市垣帝座七公日星帝廣大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座及二十八宿並差在前列餘百四十二座齊列在十有二階間每座籩豆等如二等也又祀外官百五座籩豆簠簋俎各一也於内壝之内又設衆星三百六十座於内壝之外籩豆等與外官同按此星神羲和所職推步有徵傳曰萬物之精上為衆星故天有萬一千五百二十物蓋星之與物每各有所主今並依郊壇圖而為之也正月上辛祈穀祀昊天上帝於圜丘以高祖神堯皇帝配都七座也又祀五帝於

壇第一等籩豆等數如冬至國家前禮祀感帝於南郊後祀昊天上帝於圜丘以祈穀准左傳郊祀后稷以祈農事故啟蟄而郊郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀於上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元屬昊天而鄭康成云天之五帝遞主四時王者之興必感其一因其所感別祭尊之故夏正之月祭其所生帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據所說祀感帝之意本非祈穀先儒此說事恐難憑且感帝之祀行之自久記曰有其舉之莫可廢也祈穀之禮於祈穀之壇祭五方帝夫五方帝者五行之精九穀之宗今二禮並行六神咸祀也

樂冬用本音皆以黃鍾為均三成准周禮云圜鍾之均六變天神皆降可得而禮記云天神皆降明五帝日月

星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之祇今改用六變

昊天上帝

蒼犢一若冬至祀圜丘加羊九豕九凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並脊從首為正脅旁中為正凡供為正凡供別祭用太牢者犢一羊一豬一酒二斗脯一段醢四盆若供少牢去犢減酒一斗

太罇二實汎齊　著罇二實醴齊　犧罇二實盎齊　山罍

二實酒 象罇二實醍齊 壺罇二實沈齊 山罍四實酒

籩十二石鹽 藁魚 乾棗 栗黃 榛子仁 芡仁 鹿脯 白餅 黑餅 糗餌 菱仁

粉餈 豆十二韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢 笋菹 芹菹 兎醢 脾析菹 豚胉 飽食

魚醢 糝食 簠一實稻粱飯 簋一實黍稷飯 甑一實太羹 俎

一肉 蒼璧 幣以蒼一丈八尺

配帝

著罇二實汎齊 犧罇二實醴齊 象罇二實盎齊 山罍

二實酒 籩豆簠簋牲幣璧並同上帝

五帝日月壇第一等

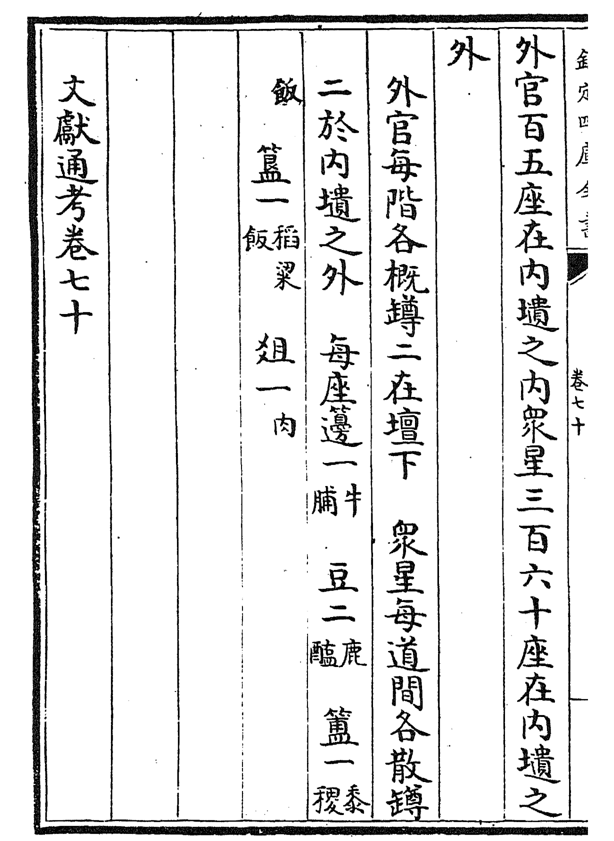
太罇各二 籩八減白餅黑餅糗餌粉餈 豆八減飽食糝食脾析葅豚胉

簠簋甑豆各並同上帝

五方帝方色犢 大明青犢 夜明白犢 青帝青圭 赤帝赤璋 黃帝黃琮 白帝白琥 黑帝黑璜幣各如其玉色 日以圭璧幣以青 月以圭璧幣以白

天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸座及五星十二辰河漢四十九座壇第

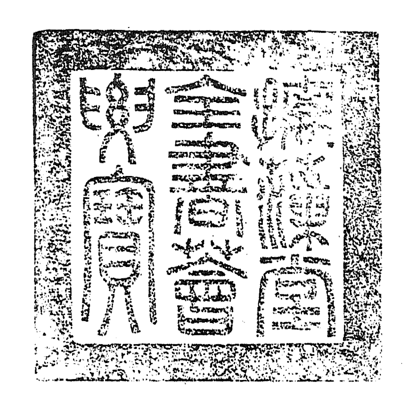
二等在十二陛間
每陛間各象罇二　每座籩二栗牛脯　豆二葵菹鹿醢
簠簋𣪘俎各一實同上　牲用少牢　幣皆以白
中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太
子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七
座及二十八宿並差在前列其餘中官一百四十二座
壇第三等在十二陛間
每陛間各壺罇二　籩豆簠簋𣪘俎牲幣各同第二等

外官百五座在內壝之內衆星三百六十座在內壝之外

外官每階各概罇二在壇下　衆星每道間各散罇二於內壝之外　每座籩一（牛脯）　豆二（鹿醢）　簠一（黍稷飯）　簋一（稻粱飯）　俎一（肉）

文獻通考卷七十

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣張裕孚